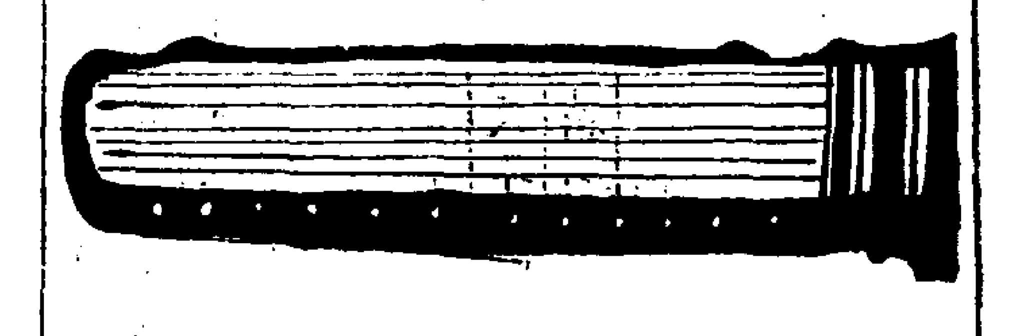
三才廣志

廣志卷之九百三十四

樂器絲之屬俗部

頌琴十三弦柱如月

古之善琴者八十餘家各因其器而名之須琴居其一焉其絃十有三其形象箏移柱應律宮縣用之合頌声也齊桓公以号鍾名之李沂公以韻磬名之是不知鍾磬各自有器非所以名琴也孔子曰名不正則言不順以鍾磬名琴豈孔子正名之意乎唐正元初成都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷也大中有賀若夷尤善此藝後為待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今号為賜緋調

擊琴 五絃以竹管承

樂器木之屬俗部

大拍板

小拍板

拍板長闊如手重大者九枚小者六枚以韋
編之胡部以為樂節蓋所以代抃也唐人或
用之為樂句明皇嘗令黃幡綽撰譜幡綽乃
畫一耳進之明皇問其故對曰但能聰聽則
無失節奏可謂善諷諫矣
聖朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚

以檀若桑木為之豈亦柷敔之變體歟

桃皮管

桃皮觱篥

桃皮卷而吹之古謂之管木亦謂之桃皮觱

策其聲悲簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也今

鼓吹部其存亦存焉

腰鼓

腰鼓之制非持用土也亦有用木為之者矣土鼓瓦音也木古木音也其制雖同其音則異禰衡衣絲衣擊鼓則妙入神然亦進乎技者也曹操以伶人待之不足以辱之適自取辱而已唐武宗朝有趙長史亦善於此其可與禰衡同日語哉

嘯葉

立均

泠州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺繫之以絲以均鍾音以出大小清濁之度漢大予樂 之宋均曰長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而 之以制度則三五合而為八尺而施弦固足以考中聲均鍾音而出度也韋昭七尺之說豈亦溺於七音之臾然耶後世京房之準晉之十二笛梁之四通皆所以 律和聲而說者以謂定律之器始於管種於鍾移於 衍於通蓋立均之變體也胡人有五旦五肶之名亦以之異名槩

四通

梁武帝素善鍾律以祖冲之尺校半分以新
尺制為四通器又為十二笛以寫通聲并周
代古鍾懸無差韻一時之制也

廣志卷之九百三十八

金部博古圖鍾攷見博古

周螭紋鍾一

高七寸鈕高一寸六分闊一寸二分兩舞相距三寸九分橫三寸二分兩銑相距六寸九分橫四寸三分枚三十六各長三分重四斤六兩無銘

周螭紋鍾二

高七寸八分鈕高一寸九分闊一寸三分兩舞相距四寸四分橫三寸七分兩銑相距五寸八分橫四寸七分枚三十六各長三分重六斤四兩無銘

右是器是鍾即于鼓間皆為螭紋項亦如之

其一於枚景具作螺旋之狀其二則枚景有如金鋪上既不為衡甬而若鏍可係以下缶考其製益亦古鍾之稍變者也

周花乳鍾一

高七寸鈕高二寸四分潤一寸七分兩舞相距四寸六分橫三寸四分兩銑相距四寸八分橫五寸五分枚三十六各長四分重五斤無銘

周花乳鍾二

高五寸一分鈕高一寸五分闊一寸二分兩舞相距三寸五分橫二寸六分兩銑相距三寸四分橫二寸五分枚三十六各長三分重斤有半無銘

右二器上設小鈕不為衡甬而作旋螺著以花紋款識大體與許子鐘相類云

周夔螭鈕鐘

右高七寸八分鈕高三寸闊一寸四分兩舞相距四寸橫三寸六分兩銑相距四寸五分橫四寸二分重八斤無銘是器全與周物不類而行制若鐸徒無鉦鼓枚篆之飾甬作夔螭紛錯其尾若環之中為款首舞上以四虬蟠屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲清越而長非它鐘之比當是周末變易不一遂致是耳 此器重厚倍常古鈞後周

周虺鈕鐘

右高七寸七分鈕高一寸七分闊一寸五分

兩舞相距三寸三分横三寸兩銑相距四寸二分横三寸六分重六斤九兩無銘是鍾比諸鍾特不類而全若鏄吏甬而為鈕且無枚焉但兩面作綷乳布之其鈕獨狀以虺按詩言維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥則虺陰類凡鍾屬陰而鼓屬陽於是以虺識之蓋昔人所以取象命意皆有微意存乎其間也

周環鈕鍾一

高三寸三分鈕高一寸一分闊八分兩舞相距二寸二分横一寸六分兩銑相距二寸五分横一寸枚三十六各長一分重一斤無銘

周環鈕鍾二

高四寸一分鈕高一寸五分闊一寸兩舞相距横二寸七分横二寸一分兩銑相距三寸三分横二寸三分枚三十六各長一分重一斤一兩無銘

右二器周官鳧氏所鑄有所謂大鍾有所謂小鍾爾雅謂大鍾曰鏞中曰剽小曰棧而不言其量數樂律所用之處若樂鍾則惟特鍾鑄鍾編鍾三者而已編鍾乃其小者也是鍾上爲環鈕不作衡甬於枚介舞間飾紋盤結而形製尤小其編棧之屬歟然久藏與壞銅滓凝積扣之器無聲非特如厚石而已其可取者煎煉鎔範爲足觀焉

周虎鍾

右高一尺一寸一分鈕高三寸闊三寸二分兩舞相距六寸一分橫四寸五分兩銑相距九寸一分橫六寸五分重二十四斤無銘虎為四方之獸在職則為肺而主乎憂夫樂者樂也樂極而憂必生聖人常戒懼其所未至則鍾之所以有虎馬歎為伏虎用示其止樂之節意亦如是耳

周蓓蕤鍾

右高九寸七分鈕高三寸三分闊七寸五分兩舞七寸七分橫六寸四分兩銑相距九寸二分橫七寸九分枚三十六各長四分重十有六斤五兩無銘是鍾無甬而為鈕又為二痒邪鼓間亦作辟邪之飾三十六枚各伏

薦且昔之饗祀民沼沚之毛蘋蘩之菜此可為羞然詩人特以荇為后妃之況者以謂荇出乎水下出乎水以象乎由於法度之中而法度所不能制則荇之薦羞鍾之合樂有得於法度之表耳

周虬鈕鍾一

高九寸三分鈕高三寸九分闊七寸九分兩舞相距六寸四分横五寸兩銑相距七寸五分横六寸枚三十六各長三分重一十二斤十有二兩無銘

周虬鈕鍾二

高九寸鈕高四寸闊八寸兩舞相距六寸二分横五寸一分兩銑相距七寸六分横六寸

三分枚三十六各長三分重十有二斤無銘

右二器製作一類畧無少異枚介鉦間皆著

糺紋紾結交錯隧擫亦如之鼓上復以蟠虬

為飾不設甬以虬為鈕蓋變古制也然究其

形模非秦漢之所能及要之皆䏶周物耳

周鳳鈕鍾一

高八寸五分鈕高二寸五分闊三寸二分兩

舞相距五寸九分横四寸四分兩銑相距七

寸二分横五寸四分枚三十六各長五分重

十有二斤無銘

周鳳鈕鍾二

高七寸八分鈕高二寸二分闊三寸五分兩

舞相距五寸五分横四寸兩銑相距六寸五

分橫二寸七分枚三十六各長五分重九斤

十有二兩無銘

右二器按鍾之設鈕其制多矣而此乃飾以

鳳蓋鸑鷟鳴於岐山而爲興王之瑞則此鍾

疑有所取象焉

周辟邪鍾一

周辟邪鍾二

周辟邪鍾三

周辟邪鍾四

周辟邪鍾五

周辟邪鍾六

第一器高六寸九分鈕高一寸九分闊一寸

二分兩舞相距四寸九分橫二寸五分兩銑

相距五寸四分横三寸九枚三十六各重五
斤一十二兩無銘
第二器高六寸五分鈕高一寸九分闊一寸
三分兩欒相距五寸四分横二寸九分兩銑
相距五寸六分横三寸一分重五斤四兩枚
三十六無銘
第三器高六寸五分鈕高一寸五分闊一寸
二分兩欒相距四寸六分横二寸一分兩銑
相距六寸横三寸重五斤三兩枚三十六無
銘
第四器高八寸鈕高二寸七分闊二寸一分
兩欒相距六寸横二寸六分兩銑相距六寸
二寸三分重八斤七兩枚三十六無銘

第五器高六寸九分鈕高一寸九分闊二寸五分兩彝相距五寸三分橫三寸五分兩銑相距四寸四分橫三寸三分枚三十六各長三分重五斤二兩

第六器高九寸鈕高二寸四分兩彝相距五寸八分橫五寸兩銑相距六寸八分橫五寸枚三十六各長三分重四斤十有三兩無銘

右六鍾枚景皆作旋螺設辟邪以為鈕叅古人造鍾於旋幹之間著蹲熊蟠龍辟邪為飾是鈕也獨取於此古人寓意殆未可詳而製作與周官所載不同又無銘款以稽世次疑其既為周物也凡鍾飾辟邪皆漢物

周大呂鍾

右高四寸七分鈕高一寸七分兩舞相距三寸六分横二寸七分兩銑相距三寸三分横二寸五分重三斤四兩無銘是鍾與前太蔟鍾嘗出以命典樂劉銑扣大晟鍾以參驗之與大呂清聲適相合盖六吕之鍾也今考其製作維聲及形清越而精緻枚甬又特與漢制不同類其華妙非近世所能為也

漢辟邪鍾一

高一尺六寸五分鈕高四寸七分闊一尺二寸兩舞相距一尺三寸四分横一尺一寸三分兩銑相距一尺五寸六分横一尺三寸五分枚三十六各長七分重五十四斤無銘

周百乳鐘

右高九寸四分甬長四寸九分徑一寸四分有旋兩舞相距八寸二分橫五寸二分枚三十六各重一十七斤十有二兩無銘

是器枚景之外飾以百乳故與它器稍以且乳所以養人而樂亦養人語曰樂云樂云鍾鼓云乎哉則樂之道雖不在於鍾鼓而樂之作自鍾鼓始也是以礼天地諧人神育萬物莫不本於此則其爲養孰大焉昔人取象立法固必有垂世之規茲器是也

周蟠雲鐘

右高一尺一寸二分甬長五寸六分徑二寸兩舞相距九寸四分橫六寸一分兩銑相距

一尺八分横七寸七分枚三十六各長七分重四十二斤有半無銘作蟠雲之飾夫雲之為物所以容利萬物者也然既需既足而或過焉則亦或為害樂之作也似之苟非其時是亦為荒亡流連之害耳

周隧鍾

右高八寸八分甬長四寸二分徑一寸二分兩舞相距五寸七分横四寸一分兩銑相距五寸横三寸九分枚三十六各長五分重十有一斤六兩無銘是鍾於古間隱起而中微窊則周官鳧氏所謂隧歟蓋隧在鼓之中于之上所擊之處窊生而光有似夫隧然一謂之靡者靡弊也凡物擊之則弊耳

周山鐘一

周山鐘二

周山鐘三

周山鐘四

周山鐘五

周山鐘六

第一器高一尺一寸二分甬長三寸八分徑九分有旋兩舞相距五寸四分橫三寸五分兩銑相距七寸八分橫四寸六分枚三十六各長一寸一分重九斤有半無銘

第二器高九寸八分甬長三寸六分徑九分有旋兩舞相距五寸一分橫三寸六分兩銑相距五寸三分橫四寸三分枚三十六各長

七分重七斤無銘

第三器高八寸六分甬長三寸徑八分有旋兩舞相距四寸三分横三寸一分兩銑相距五寸五分横三寸五分枚三十六各長七分重五斤四兩無銘

第四器高七寸六分甬長三寸一分徑七分兩舞相距四寸一分横二寸八分兩銑相距五寸横三寸四分枚三十六各長七分重四斤一兩無銘

第五器高七寸一分甬長二寸五分徑七分兩舞相距三寸七分横二寸三分兩銑相距四寸三分横三寸枚三十六各長七分重三斤十兩無銘

第六器高七寸甬長二寸七分徑七分兩舞相距三寸八分横二寸四分兩銑相距四寸五分横三寸枚二十四各長六分重三斤一兩無銘

右六器並於鼓間各作山形起伏其上如篆帶狀且致諸鍾之枚或以三三為數或以兩兩為數或以三四為數以兩兩為數者今第五器與六器是也以三四為數者六朝匾鍾是也益三三者數之奇兩兩者數之耦取其奇者樂由陽來陽奇故也用數之耦者耦屬陰而鍾陰屬也凡彝器多以山為飾若山尊山爵山觚山罍蓋各有意義而此六鍾皆以山飾之者山以象仁而樂者可以通人神阜

爲物不其仁之至乎

周小編鍾一

周小編鍾二

周小編鍾三

周小編鍾四

周小編鍾五

周小編鍾六

周小編鍾七

周小編鍾八

周小編鍾九

第一器高七寸四分鈕高二寸一分闊一寸四分兩舞相距四寸三分横三寸一分兩銑相距五寸三分横四寸二分敉三十六各長

三分重五斤有半無銘
第二器高七寸四分鈕高二
兩舞相距四寸三分横三寸
四分横四寸二分枚三十六
斤四兩無銘
第三器高七寸鈕高二寸一
相距四寸一分横二寸九分
横三寸六分枚三十六各長
有二兩無銘
第四器高六寸八分鈕高二
兩舞相距四寸一分横三寸
横三寸六分枚三十六各長
兩無銘

第五器高六寸二分鈕高
四分兩彝相距三寸八分
相距四寸七分横二寸
三分重三斤十有二兩
第六器高五寸九分鈕直
一分兩彝相距四寸三分横
相距四寸四分横四寸三[illegible]
二分重一斤十有五兩無[illegible]
第七器高四寸六分鈕高
二分兩彝相距三寸六分
相距三寸五分横一寸九
二分重一斤十有五兩無欵
第八器高四寸六分鈕高一

二分兩舞相距二寸八分
相距三寸横二寸四分故
重二斤一兩無銘
第九器高三寸七分鈕高
一分兩舞相距二寸四分
二寸八分横一寸八分故
重一斤五兩無銘
右嘗考律呂之制自黄鍾
應鍾四寸七分用以合陰
小大增益悉考於律故鍾
鍾數雖未備然其形制高
於律也彼礼圖繪鍾類皆
如此蓋以厚薄取聲而不

惜乎甬变而為環鈕救景
周官制度故已小異益其
鍾頬相類殆睨周物而文

右高一尺六分甬長五寸
有旋兩舞相距六寸八分
相距七寸四分橫五寸枚
四分重十有六斤無銘考
所飾而此乃一面有之昔
枚鉦間致飾焉是器乃為
人隨時而損益之也然而
足或益之不凡其有餘此
其制度形器益有周物一

廣志卷之九百四十七

樂歌　部

詩上

人稟七情應物斯感感物吟志莫非自然故虞南風之詠夏成九德之歌降商迄周四始六義郁乎其文子夏鑒絢素之章子貢悟琢磨之句孔子且悅而進之蓋其說之難明如此則自周之衰以迄于今泯泯紛紛豈不宜哉蓋詩上通乎道德下止乎礼義放其言之文君子以興焉循其道之序聖人以成焉非特情必極貌以寫物辞必窮力而追新者也求之古詩四言者振鷺于飛是也五言者惟謂雀無角何以穿我屋是也六言者我姑酌

衡字是衡字

數字是類字

彼金壘是也七言者交交黃鳥止于桑是也九言者泂酌彼行潦挹彼注茲是也由是觀之詩雖以情志為本未嘗不以声成為節也自王澤竭而詩不作後之為詩者率以歌為名或儷乎百家之偶或爭價一句之奇四言側密則張衡王粲五言流靡則劉楨張華兼而得之者陳思王而已言在耳目之前情寓八荒之外洋洋乎會於風雅矣宗郊廟歌詩以三言歌青帝取木數也以五言歌黃帝土數也以六言歌黑帝取水數也以七　　歌赤帝取大數也以九言歌白帝取金數也凡此率皆傅會五行之數而強合之豈感物吟志本於自然之意哉嘗觀孟嘉謂桓溫曰絲不

計字是什字

如竹竹不如肉何謂也答曰漸近自然誠非
虚語也

詩中

凡人之性憂則不能不歎喜則不能不歌歌
也者　始者也然詩言志以導情歌永言
以達声舞動容以　事故嘉賓戾止歌鹿鳴
之詞使臣遠適奏皇華之計蓋所以將厚意
達誠心也自樂工奔遁鄭衛交興歴代伶人
多忘其意是以宗廟之曲大略猶存宴餞軍
賓其事多喪或在芳晨美景反為窮冬悽愴
之声或人對嘉客歡娯反作羈孤怨别之状
或歌採桑之曲而誦山居即事之篇或詠邉
塞愁若之歌而奏宴樂歡遊之什流風習俗

恬不為怪是不知樂與情異辭將事乖但以淫声慢容為歌舞之妙不亦過乎傳毅曰歌以言舞以意論其詩不知听其声听其声不知察其形斯言信矣然詩者志之所之也先儒謂詩之為言時也誤矣

詩下

步者一日而百里之情通矣堂上之事十日而君不聞是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下之事一曰而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知夫壅蔽之意如此於是設進善之旌立誹謗之木達敢諫之鼓近臣使之尽規親戚使之補察瞽獻曲史獻書師箴瞍賦以至百工進諫庶人臚傳

猶以為未也又置採詩之官內以達民之情外以觀民之風言之於下者雖切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之時工以納言時而颺之三代之時道人振鐸以徇于路播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而無異意也暴秦之興偶言者誅誹謗者棄市由是天下之民鉗口頰舌姑以全身遠害而已是以歌頌之声息於下而採詩之官遂廢矣漢懲其弊使行人採詩以達太師太師誦達以達天子故代趙之謳秦楚之風皆不壅於上聞而武帝得以下究民瘼上察己道亦不為無志於治

矣
聖朝承平日久頌声交作而採風逹雅之事
獨可已乎且詩者民之情性也先王因民情
以為治酌民言以為教猶之雨出於山而還
雨於山水出於水而還水出於水先王則之
政豈自任以喻民哉
今也誠設採詩之官使天下之詩皆得以上
聞如此小人歌之有以貢其俗君子賦之有
以逹其志施之於治是以美教化被之絃歌
足以移風俗然則採詩之官其可忽哉

廣志卷之九百四十八

樂歌部

歌上

聲音之道常與政相為流通故政治而俗康則其歌和以雅政荒而下怨則其歌哀以思是以夏政之衰宮嬪萬人衣以文繡食以粱肉鼓噪晨歌聞者悲酸見者憂思商政之敝造靡靡之樂感北里之聲飲之長夜人不堪命迨周之末魯以淫樂廢朝晉以嗜音敗國戰國若兵樂尤哀思閒漸離之筑而沾襟於雍門之琴而潸涕繼之秦皇殫財於鍾虡漢武厭志於新声王莽樂成而哀厲順帝聞禽而悲泣為樂若此其政可知矣既而梁商與

薤露之歌朝臣為之飲淚桒蘋妻為啼拭愁眉墮馬上飾京師為之爭効以至懊憹歌子晋挽鐸歌子宋楊伴奏于齊後庭奏于陳炎及隋唐新音變曲傾動當世或寫傾杯行天之聲或歌世俗謳謠之曲徒取悅心志為耳目之娛而已無複止乎礼義之意也可不大哀耶

歌中

古之善歌者必先調其氣其氣出自臍眀至喉乃噫其詞而抗墜之意可得而分矣大而不至於抗越細而不至於幽散未有不氣盛而化神者矣是故聲振林木響遏行雲者秦青也泉湧囬流双奐赴節者舒氏也大風隨

至者夏統也餘響統柔者韓娥也動梁塵者虞公也動草木者王母也音傳林藪者馮秉之老人也響傳九陌者庐陵之永新也變國俗者緜駒也化阿古者高唐也　此觀之詩之所至歌亦至焉歌之所至化亦至焉豈非人聲固有以通陰陽應物類然邪歌之為用非特如此而已故周申喜聞之而得母則子母之道得矣百里奚聞之而得室則夫婦之道得矣季歷作哀慕之歌而兄弟之道得矣伯夷作西山之歌而君臣之道得矣比于作秣馬金闕之歌而忠臣之志得矣詩曲作箕山之歌而逸民之志得矣歌之於天下其妙有以通陰陽應物類其顯有以厚人倫移風

俗豈曰小補之哉

歌下

古者命歌之名大抵即事實而號之非有深遠難知之義也故仰以取諸天則白露晨露白雲鄉雲玄雲炎雲白雲南風大風之類無非取諸天也朝以取諸地則江南淮南南陽陽陵陽阿下里瓠　襄陽白銅鞮之無非取諸地也中以取諸人也日有白日朝日歌夜有子夜之歌時有陽春四時之歌月有十二月之歌年有百年之歌山則撫陽箕山西山水則白水綠水前溪動物則天馬白麟朱鴈植物則芝房白紵挑葉聲則止聲同聲數則八闋九曲若此之類蓋不可勝舉合

於雅頌之音者雖出於後世而可存事於雅
頌之音者雖傳於上世而可廢不可不知也
昔宋玉識音而善文襄王好樂而愛賦既美
其才又恶其似屈原也乃謂之曰子　從楚
之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌
者王其問之歟始而曰下俚巴人國中唱而
和之者數萬人中而曰陽阿𢰸菱國中唱而
和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚麗
含商吐角絶節赴曲國中唱而和之者不過
數人而止蓋其曲彌高其和彌寡是合於雅
頌者為難學而乖於雅頌者為易習也又况
懊憹之異語團扇之淫辞其可流播人聞而
敗壞礼俗哉

善歌

古者聲歌未嘗不貴人聲而賤物器然非假物器以達之則所謂人聲者特徒歌之謠而已非古樂之發也是故擊壤而歌者堯民也擁檝而歌者越人也援琴而歌者子夏也曳屣而歌者曾參也登木而歌者原壤也拾穗而歌者林類也鼓盆而歌者莊周也叩角而歌者甯戚也撫楹而歌者阮籍也彈劍而歌者馮驩也撫弦而歌者阮瑀也撫節而歌者秦青也然昔之善歌者非特乎此帝嚳之咸黑周之薛談漢之李延年唐正元中有田順元和長慶 来有李正信米加荣何堪陳意奴武宗以後有陳幼奇羅寵咸通中有陳彥

琿鄧韋後皆得奇音號爲善歌者也然所道
非中德所詠非中音一於多哇之鄭而已君
子不取也梁元帝纂要曰古艷曲有北里靡
靡激楚流風陽阿之曲皆非正聲之樂也可
謂有志於雅歌矣漢祭遵投壺雅歌其知此
歟歟志於雅歌

樂歌雅部

曲調上

古者造詩弦歌以合金石故正聲頌質長言雅奥遺音雖謝而三百篇之義存焉是詩之與樂更為表裏者也降周迄漢聲詩湮沒雖有吳楚趙代之謳閭閻阡陌之謠然具施於當世猶有詩人離騷餘風至於鼓吹雖詩詠歌戰陳之事而古風遺調自是彫矣由魏隋上下數百年間偏方互據析為南北郊廟之外民謠雜出非哀思淫靡之音則離析怨贖之曲也故江左雖衰而章曲可傳聲西曲是也代北少文而聲辞無述代歌國伎是也

隋唐混一區宇四方之音悉歸太樂然制度
不立雜聲日滋清樂盡於開元之初十部忘
於僖昭之末流及五季惟讌樂飲曲存焉
聖朝承末流之弊雅俗二部惟聲指相授案
文索譜皆所亡逸抑何甚歟
太宗初在藩邸作宇宙荷皇恩降聖萬年春
二曲以述
太祖德業之盛逮其即位悉收河東之地造
平晋普天之樂明年復作萬國朝天樂二曲
宴饗用焉
貞宗祥符中更造二曲以協鐘石朝天樂為
太和之舞平晋樂為大定之舞編之雅樂以
施郊廟焉惟

太宗洞曉音樂出自天性造大小曲數百以
為宴私常御優柔閑緩真治世之音也以薦
郊廟以和黜黎豈不盛哉臣竊嘗推後世音
曲之變其異有三古者樂章或以諷諫或導
情性情寫於聲要非虛發晉宋而下諸儒衒
采並擬樂府作為華辭本非協律由是詩樂
分為二途其間失傳謬述去本逾遠此一異
也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜
或五言九言以投節故含章綿思彬彬可述
辭少聲則虛聲以足曲如相和歌中有伊夷
吾邪之類為不少矣唐末俗樂盛傳民間然
篇無定句句無定字又間以優雜荒豔之文
閭巷諧隱之事非如莫愁子夜尚得論次者

也故自唐而後止于五代百氏所記但誌其名無復記辭以其意襃言慢無取苟耳此二異也古者大曲咸有辭解前豔後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折慢疊既多尾備又促不可以辭配焉此三異也

聖朝樂府之盛歌工樂吏多出市廛畎畝規避大役素不知樂者為之至於曲調抑又訛襲胡俗之舊未純乎中正之雅其欲聲調而四時和奏發而萬類應亦已難矣誠革三異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以寫太平以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世矣

今樂府正宮十曲一一陽生二王聰寒三念

遂功四玉如意五瓊樹枝六鵰鶚表七塞鴻
飛八漏下丁九息鼙鼓十勸流霞
南呂宮十一曲一仙盤露二水盤果三芙蓉
園四林下風五風雨調六鬧月恍七鳳來賓
八落梁塵九望陽臺十慶年豊十一青驄馬
中呂宮十三曲一上林春二春波緑三百花
林四壽無疆五萬年春六鞶珊瑚七柳䓁緑
八醉紅樓九折紅杏十御園花十一花下遊
十二遊春歸十三千株柳
仙呂宮九曲一折紅渠二鵲填河三紫蘭香
四喜堯時五倚蘭殿六步瑶階七十　　八
百和香九佩珊瑚
黄鍾宮十二曲一菊　　　　　　二來儀新三四

塞清四滿簾霜五畫屏風六新茶黄七
雲八花中鶴九賜征袍十望回戈十一秩
稼十二

高宮九曲

一喜順成二安邊　三獵騎
滈步幢六博山鈔七暖寒杯八壁紛紛九

九曲

一會夔龍二　仙杯三　四
六金樽滿七奏明慶八拾
聲聲好

越調八曲

一翡翠帷二玉照臺三香綺旋四紅樓夜五

朱頂鶴六得賢臣七蘭堂燭八金鏑流

双調十六曲

一宴瓊林二登龍舟三汀洲緑四登高旅五

麥龍雉六折如烟七揚花飛八王澤新九玳

瑁簪十玉階晓十一喜清和十二人歡樂十

三征戍四十四一院香十五一片雲十六千

萬年

小石調

一滿庭香二七寶冠三王瑶盃四辟塵犀五

喜新晴六慶雲飛七太平時

林鍾商十曲

一秋抹蘭二紫絲囊三留征騎四塞鴻度五

四紇朝六汀洲鴈七風入松八蓼花紅九曳

球佩十導渚鴻

歇指調九曲

一揄塞清二听秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤旋六湛恩新七听秋蟬八月中歸九千家月高

大石調九曲

一花下宴二苹雨足三晝鞦韆四夾竹堯五孛露堯六燕初來七踏青四八拋綉毬九澄大雨

大石調八曲

一賀元正二待花開三抹紅蘭四出谷鶯五游月宮六望四車七塞雲平八秉燭遊

小石角九宮

一月宮春二折仙枝三春日　四綺莚春五
登春臺六紫菀花七一抹紅八喜春雨九汎
春池
双角九曲
一鳳楼灯二九門開三落春香四春水圻五
萬年宴六催花發七降真香八迎新春九望
蓬島
高角九曲
一四南郊二帝道昌三文鳳䧏四琥珀盃五
雪花飛六皂貂裘七征馬嘶八射飛鴈九雪
飄颻
大石角九曲
一紅炉火二翠雲裘三慶成功四冬夜長五

金鵝毯六玉楼寒七鳳戲鷃八一炉香九雲

中鴈

歇指角九曲

一玉壺氷二卷珠箔三随風簾四　青葱五

紫桂叢六五色雲七玉楼宴八蘭堂燕九千

千歳

越角九曲

一望明河二華池鷺三贈香囊四秋氣清五

照秋池六曉風度七靖邊塵八聞新鴈九吟

風蝉

林中角九曲

一慶時康二上林果三畫簾垂四水晶簟五

夏木繁六暑氣清七風中琴八轉輕禖九清

風来

仙宫調十五曲

一喜清和二芰荷新三清世歡四玉鉤欄五

金步揺六金鑾落七燕引鶵八草芊芊九步

玉砌十瑩華裾十一海山青十二旋絮縣十

三風中帆十四青絲騎十五喜聞聲

南吕宫調七曲

一春景麗二牡丹開三展芳茵四紅蕤露五

轉林鶯六滿林花七鳳飛花

中吕調九曲

一宴嘉賓二會羣仙三集百祥四凭朱欄五

香烟細六洞仙歸七上馬盃八拂長枕九羽

觴飛

高般涉調九曲

一喜秋成二戲馬臺三沉秋菊四三殿樂五鴻鵝杯六玉芙蓉七偃干戈八听秋砧九秋雲飛

般涉調十曲

一玉樹花二望星斗三金錢花四玉㹲深五萬民康六瑶林風七隨陽鴈八倒金罍九鴈來賓十看秋月

黃鍾羽七曲

一宴鄒枚二雲中樹三燎金炉四凋底松五嶺頭春六玉炉香七瑞雪飛

平調十曲

一萬國朝二獻春盤三奥上水四紅春花五

洞中春六春雪飛七翻羅袖八落春花九東
游樂十闋春鷄
因舊曲造新聲者九五十八曲
傾盃樂二十八曲正宮南呂宮道調宮越調
南呂調仙呂宮高宮小石調高大石調大石
調小石調小石角双石角高角大石角歇指
角林鍾角高般涉調黃鍾羽平調中呂宮黃
鍾宮双調林鍾商歇指調仙呂調中呂調般
涉調三臺十三曲正宮南呂宮道調宮越調
南呂調中呂宮黃中宮双調林金滴歇指調
仙呂調中呂調般涉調劒器中呂宮感皇花
中呂宮　中惜黃鍾宮推破　樂双調醉
花間双調小重山調　中　林鍾商望行宮

林鍾　歌歌指調月宮仙中呂調戴

呂調菩薩蠻瑞鷓鴣　望征人般

調般涉詞引　田般涉調　般涉調

曲調下

自唐以來雅樂　調法著旋宮一律五音相生二變起自黃鍾為始循於中呂為終十二律揔十二均音六十聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定九十二宮調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音故五音以宮為尊釋樂以之為重也十二商調調各下有一聲亦以七音而同一律下之一聲謂宮商聲也十二徵調調各下有三聲謂宮商角聲也十二羽調調各下有四聲謂宮

商角徵聲也自商至羽五聲備矣十二變徵
調聲居角音之後正徵之前均音相類十二
變宮調聲居羽音之後清宮之前是謂四瀆
其聲而成均律也俗樂之調有七宮七商七
角七羽合二十八調而無徵調也故正宮高
宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮是
謂七宮越調大石調高大石調双調小石調
歇指調林鍾商是謂七商越角大石角高大
石角小石角双調角歇指角林鍾　是謂七
角中呂調正平調高平調仙呂調般涉調高
般調涉黃鍾羽是謂七羽九比俗樂異名實
胡部所呼也然執一器翻七輪七調傳聲致
宮徵相踈五聲不倫是謂鄭衛之音煩乎滛

聲淆堙心耳矣迨于秦漢周陳二部混同衆
樂無別隋文雖分為雅俗亦未能去回清二
變此其樂所以未全於中和之紀也
宋朝大樂太簇商胡部大石調也姑洗角胡
部小石調也黃鍾徵胡部林中徵也南呂羽
胡部般涉調也黃中宮胡部正宮調也變宮
變角姑洗角亦胡部小石調也變宮黃鍾宮
亦胡部正宮調也餘並有間聲其無間聲者
唯正徵変徵而已亦可謂詳矣誠去四清二
變與胡俗之調而作之庶乎先王之雅樂也
古人有変宮変徵之說君子尚且非之况文
有变角之說乎